

經部

易俟卷十四

翰林侍讀喬萊撰

☱☵ 坎下兌上

程傳困序卦升而不已必困故受之以困　疊山謝氏曰困井相表裏困為塞井為通

困亨貞大人吉无咎有言不信

雲峯胡氏曰蹇能止則知足以避需不陷則義无所窮困之為卦上下三剛皆掩于柔窮而无所容此所

以為困也然剛之困如此剛之亨自如處坎之險不失兌之悅時雖困而道則亨身雖困而心則亨也他卦言亨言貞不貞則不亨亨由于貞也此卦言亨與貞處困能亨則得其貞貞由于亨也又曰大人者困而能亨是為大人非小人所能也有言不信又戒處坎之險不可尚兌之口也

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎

說音悅

萊按坎一陽陷二陰之中兌一陰蔽二陽之上皆剛揜于柔也剛揜于柔君子揜于小人此其困也困何以亨也以卦德言坎險也兌說也處險而能悅无入不自得矣蓋處盛滿之時不可不憂困躓之時不可不樂處盛滿而不憂必小人也當困躓而不樂非君子也困而不失其所亨唯君子能之如文王囚羑里演易周公居東繫爻辭孔子不遇删述六經孟子不遇

著孟子七篇皆困而不失其所亨者又如夏侯勝黃霸獄中授尚書司馬遷腐刑作史記薛瑄獄中讀易亦困而不失其所亨者

貞大人吉以剛中也

萊按先儒謂剛中兼二五言非也專指二也易言乎專指二也困井反對之卦也井之剛中指五困之剛中指二皆坎之一陽也推之需訟反對之卦也坎之一陽在需為五彖傳曰位乎天位以正中也在訟為

二彖傳曰剛來而得中也需有乾之三陽置而不論專取坎之一陽者處其少之地也少者多之所貴又五也訟之五乾之陽也而不主訟者反對之義不在乾也需彖有孚訟彖有孚坎彖有孚惟心亨困彖傳困而不失其所亨皆指坎中滿也又推之師比反對之卦也坎之一陽在師為二彖傳曰剛中而應在比為五彖傳曰原筮原永貞无咎以剛中也又推之蹇解反對之卦也坎之一陽在蹇為五彖傳曰蹇利西

南乃得中也在解為二彖傳曰其來復吉乃得中也又推之渙節反對之卦也坎之一陽在渙為二彖傳曰剛來而不窮在節為五彖傳曰剛柔分而剛得中又曰當位以節中正以通合而參之是重卦之遇坎者皆以坎之一陽為之主也曷為主坎之一陽也震之一陽在下卦為初在上卦為四艮之一陽在下卦為三在上卦為上非若坎之一陽居二五之位也且此卦之震至彼卦而為艮彼卦之艮至此卦而為震

非若坎之一陽往來上下于二五之中合反對而取義也其不主坎之一陽者屯也屯蒙反對之卦也雖屯主初而蒙未嘗不主二也二坎之一陽也彖傳曰初筮告以剛中也

有言不信尚口乃窮也

程傳當困而言人所不信以口免困所以致窮

象曰澤无水困君子以致命遂志

平甫項氏曰澤无水則悴君子无時則蹟時命在天

者也委而致之非我所能與也志于道志于仁在我者也雖困而必遂非命之所能制也致命象險遂志

象說

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿臀徒敦反

萊按繫詞曰非所困而困非所據而據不獨為三言之也初之于株木于幽谷上之于葛藟于臲卼皆是也蓋困而不失其所亨惟君子能之若陰柔小人值困之時顛躓迷亂以危為安處汙穢而不知遘機穽

而不避故周公取象種種變幻如此也先儒之釋株木有二或曰木之无枝者或曰根株也萊謂根株之說是也人之行也趾在下人之坐也臀在下无枝之木與臀何與焉而臀困耶初下也故言臀言株木又坎之下暗之至故入幽谷而三歲之久終无所見也

象曰入于幽谷幽不明叶芒也

萊按幽不明責初也乃入陷穽而不知避者

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

萊按彖曰大人吉即此爻也志未得道未行以酒食自娛乃困而不失其所亨者朱紱方來五將應二也利用亨祀積誠意以感之也循此而行雖凶亦无可咎也平甫項氏曰文王之囚孔子之畏縱使不免何咎之有

象曰困于酒食中有慶叶腔也

萊按二之慶不慶于朱紱方來而慶于困于酒食者曷故哉蓋困于酒食乃學問大得力處處困第一法

也如二疏避弘恭石顯之亂政市牛酒以享故人郭
子儀避魚朝恩之譖窮奢極欲皆此義也
六三困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶
汴水趙氏曰守道而困困其所也身困而名彰違道
而困非所困也身名與之俱棄遯居隱約據其所也
怨天尤人睢盱蹢躅非所據也身且不保家何可全
又奚有妻孥之樂
象曰據于蒺藜乘剛也入于其宫不見其妻不祥也

程傳據于蒺藜謂乘九二之剛

九四來徐徐困于金車吝有終

萊按自下而上曰往自上而下曰來四之來拯初也當困之時不能驟遁又遲疑也故其來徐徐四入兌體金也車人所乘也以九乘四不得其正不可以行也有困于金車之象金車堅重之物其行甚遲拯人之困徐徐若是吝之道也然其心未嘗忘也故有終

象曰來徐徐志在下叶滸也雖不當位有與也

臨川吳氏曰下謂初志在于拯初也不當位謂居柔故其行徐徐有與謂與初為正應行雖徐徐終能就初而拯其困也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀說音悦

程傳截鼻曰劓傷于上也去足為刖傷于下也上下皆揜于隂為其傷害劓刖之象也赤紱臣下之服五君也困于赤紱者困于臣也然下有九二剛中之賢徐必相應而來共濟天下之困徐有說也利用祭祀

者人君在困求天下之賢致其誠敬若祭祀然則能致天下之賢濟天下之困矣　開封耿氏曰享祀人臣所以祭宗廟祭祀天子所以禮百神

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

程傳始為陰揜无上下之與未得志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟于困也盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能亨天下之困而受其

福也　建安丘氏曰二言中而五言中直所以釋彖辭貞字之義二言有慶五言受福所以釋彖辭吉字之義

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉藟力軌反臲五結反卼五骨反

程傳物極則反事極則變困既極矣理當變矣葛藟纏束之物臲卼危動之狀上處困之極居最高危之地困于葛藟與臲卼也動悔動輒有悔无所不困也

有悔咎前之失也能悔則往而得吉也困極而征則出于困矣故吉　雲峯胡氏曰困窮而通其上之時乎然剛困不害其亨柔困不悔不吉　趙氏曰五爻皆不言吉獨于上六言吉者當困時而不可欲速也九二征凶九四來徐徐九五乃徐有說至上六始有征吉之辭

象曰困于葛藟未當平聲也動悔有悔吉行叶杭也

案困于葛藟非所困而困者故曰未當征吉者行

則吉也

䷯ 巽下坎上

程傳井序卦困乎上者必反下故受之以井為卦坎上巽下坎水也巽之象則木也巽之義則入也木入于水下而上乎水井之象也　隆山李氏曰自古國邑之建必視其泉之所在以故公劉創京于豳之初相其陰陽觀其流泉先卜其井泉之便而後居之也又曰坎者天一之水見于諸卦者皆下流之失故多

以險喻其在卦而得水之真性者井是也以畫觀之一陽實其中二陰圍其外譬之陽氣初回暖律于凝陰之中冬水因之而變溫此坎之真性也天下之水在冬而溫者獨井泉而已及注之川澤風雨霜露之所剥失其本性无復一陽之溫矣載觀井泉之水在人身則精血是也川流之水在人身則涕洟之類是也精血固藏者乃井泉生動之性而涕洟往而不反者諸水下流之失也

萊按困窮而通者水下漏窮也變為井則下漏者復上出矣通也

井改邑不改井无喪无得往來井井喪息浪反

中溪張氏曰井德之地也而以不變為德邑居其所而能聚可改而就井井居其所而有常不可改而就邑汲之而不竭故无所喪不汲而不盈故无所得往者得水而上來者求水于下往來皆井其井則无飢渴之害矣故曰往來井井

汔至亦未繘井羸其瓶凶

程傳汔幾也繘綆也井以濟用為功幾至而未及用亦與未下繘于井同也君子之道貴乎有成有濟物之用而未及物猶无有也羸敗其瓶失其用矣是以凶也　建安丘氏曰改邑不改井井之體也无喪无得井之德也往來井井井之用也此三句言井之事汔至亦未繘井未及于用也羸其瓶則併失其用也此二句言汲井之事　厚齋馮氏曰繘關西謂綆汲

水索缾汲器大從缶瓦器也或謂古无桶故不取巽
木象韓信以木罌渡師如樽罍古皆用木疑古以木
為缾從缶則又瓦為之者此象巽木无疑
彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也上時掌反
隆山李氏曰坎二陰在外為險陷井象也一陽居内
陷二陰之中泉象也以巽遇坎巽木在坎水中巽水
而上汲井之象也井之汲為烹飲漑濯日用可既乎
故曰巽乎水而上水井井養而不窮也

改邑不改井乃以剛中也

莱按困井反對之卦也困之二上而為井之五改邑之象也在困二剛中在井五亦剛中不改井之義也

汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

程傳井以濟用為功水未出則何功也瓶所以上水而致用也羸敗其瓶无濟致用之具矣是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

本義木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養

民勸相者使民相養皆取井養之義　建安丘氏曰古者井田之制蓋取諸此

初六井泥不食舊井无禽泥乃計反

本義井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

進齋徐氏曰人品汙下不能強于為善无用于世為人所棄觀此爻可知所勉矣

象曰井泥不食下叶也舊井无禽時舍叶暑也

萊按大言于乾之初曰下也乾之二曰時舍也以位與時言也井初小象亦同斯義

九二井谷射鮒甕敝漏射食亦反鮒音付

程傳井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下乃井而如谷也射注也井上出則養人濟物今下就汙泥注于鮒而已鮒或以為蝦或以為蟇井泥中微物耳陽剛之才本可養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在

甕本可為用乃破敝而漏之不為用也

象曰井谷射鮒无與也

進齋徐氏曰在井而射鮒在甕而敝漏皆无與之故也人才生世非衆于暴棄者皆可與為善由上无應與而為之誘掖汲引故上達難下達易也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫息列反

中溪張氏曰九三以陽剛之才而居一井之半則泥者去注者深井之渫而可食者也可食而人莫食為

我心惻也甘潔之泉苟上遇汲者之明則美泉見食而邑人皆被其井養之功猶下有陽剛之才而上遇王者之明則賢才見用而天下並受其利澤之福也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

誠齋楊氏曰行者惻之為有才德之君子不見用于上者惻也井用一邑受其福君子用天下受其福三之惻也井云乎哉微堯之明則大舜雷澤之漁父微高宗之明則傅說巖野之胥靡而已

六四井甃无咎甃側舊反

中溪張氏曰井甃者甃而脩之也六四才柔雖未能施井養之用而近承井洌之主能甃而治之脩而潔之將有汲引上出之功而无汙濁不食之咎矣

象曰井甃无咎脩井也

建安丘氏曰三在内卦渫井内以致其潔四在外卦甃井外以禦其汙葢不渫則汙者不潔不甃則潔者易汙此君子内外交相養之道也

九五井洌寒泉食洌音烈

沙隨程氏曰水始達曰泉坎水之正性則寒坎北方也　瀘川毛氏曰三與五皆泉之潔者也三居巽下未汲之泉也故曰不食五出乎巽已汲之泉也故曰食

象曰寒泉之食中正叶貞也

建安丘氏曰井六爻惟五曰泉蓋九五為井之主位中而正泉洌而寒井之德已盡美矣

上六井收勿幕有孚元吉 收詩救反又如字

程傳井以上出為用居井之上井道之成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也 平甫項氏曰四未及物故自脩上已及物故勿幕

萊按井之六爻專以自下而上取義其剛柔比應之類勿論也初最下曰泥二就下曰射曰漏三之渫五之洌皆可食也渫在甃下曰不食洌在甃上曰食至

上則上出為功井道成而養之所及者普矣故勿幕

元吉

象曰元吉在上大成也

䷰ 離下兑上

程傳革序卦井道不可不革故受之以革井之為物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故井之後受之以革也為卦兑上離下澤中有火也火之性上水之性下若相違行則睽而已乃火在下水在上相

就而相尅相滅息者也所以為革也又二女同居其志不相得故為革也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

萊按革去故也人有戀舊之心何能遽信武王克殷而殷多未化之頑已日乃孚之義也先儒謂乾為揖遜革為征誅故革必元亨利貞其悔乃亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

萊按既未濟亦水上火下之卦也不取革之義何哉

北方之水如長江大河非若澤之有時而涸也且男女有相濟之義交則為既濟不交則為未濟二女无相得之情相違則為睽相畜則為革

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡説音悦當去聲

萊按革之義湯武之革命也先儒主改革命令而言謂盤庚之遷民久而安之已日乃孚也秦改井田為阡陌封建為郡縣鄉遂為兵農皆革之不當而可悔

者以至四之改命五之虎變皆主改革命令而言大

非

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時

義大矣哉

建安丘氏曰大而天地造化密運潛移革春而為夏

革秋而為冬陰陽代謝而四時以成況古往今來世

代更變則革夏而為商革商而為周非湯武強為之

也不過順天應人而已　中溪張氏曰夫時未當革

聖人不能先時時而當革聖人不敢後時上順天命下應人心革而當其可之謂時故彖辭贊之曰革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

臨川吳氏曰此變革之至大者也歷謂日月五緯之躔次時謂春夏秋冬之代序推日月而後可定四時故治歷所以明時也　西溪李氏曰晝夜者一日之革晦望者一月之革分至者一歲之革歷元者无窮

之革

萊按治歴明時發于革者不獨紀四時之變也改革之際歴數有歸頒正朔之義存焉

初九鞏用黄牛之革鞏力勇反

萊按先儒謂黄中色牛順物以中順自守解遯之二爻已大悖卦旨矣革之初九有何中順之義而取黄牛之象耶王輔嗣曰知其為健何必乾之為馬知其為順何必坤之為牛若按文責卦則有馬无乾今以

中順解黄牛則有黄牛而无革之初九矣黄牛中順豈黄牛之革亦中順乎葢取堅韌之義不取中順之義也鞏束之固也束之以堅韌之物俾不可有所為也猶之遯之二爻亦取君臣固結之義中順何有焉革六爻畧同于乾乾之初九勿用革之初九豈可有為鞏用黄牛象也不可有為意也得意忘象不其然耶

象曰鞏用黄牛不可以有為叶訛也

六二已日乃革之征吉无咎

萊按已日革之彖辭也爻為于二見之曰二離之主也離為日由初而二已日也已日乃革不輕用其革也如是而往吉而无咎之道也

象曰已日革之行有嘉叶歌也

萊按行有嘉勉其行也

九三征凶貞厲革言三就有孚

瀘川毛氏曰火居澤下能无危乎往則凶而居則危

本爻適當其會也

萊按乾至三而厲故革亦至三而厲也若進而革命非其時也退守臣節不自安也征則凶貞則厲也遲徊審顧至再至三人皆信其无利天下之心矣

象曰革言三就又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

萊按革之九四與乾之九四同此湯武革命之時也

乾九四曰乾道乃革是也曰悔亡革而當也有孚改

命吉而孔子曰信志信其弔民代罪之志也舊説改

易命令非

象曰改命之吉信志也叶之

九五大人虎變未占有孚

萊按乾之大人曰飛龍革之大人曰虎變先儒曰乾

之飛龍有虞夏揖遜之義焉革之虎變有湯武征誅

之象焉而大人則一也三曰有孚四曰有孚五曰有

孚天下重器王者大統非詐力所能致也四改命而

吉三何以征而凶也曰非其時也四改而虎變三征而曷往乎湯居亳也武之十三年養晦也征則凶貞則厲也貞厲者固守臣節亦危道也迨遲之至再遲之至三不得已而革我信人人亦信我孔子曰又何之矣過此以往則改命矣彖傳曰革而當其悔乃亡四之悔亡革而當也乾之或躍在淵曰乾道乃革四革之位也曰或躍疑詞也舜禹之避也曰改命決詞也湯放桀武伐紂也信志者信其有弔民伐罪之志無

富天下之志也五虎變而上豹變何哉豹隱于霧猶賢之隱于山澤也莘之尹渭之望也文炳文蔚切虎豹說制度文為禮樂政刑之類是也

象曰大人虎變其文炳也叶彬

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

萊按革至于上革道成矣其君子之高隱者乘時利見有豹變之象焉其小人之頑梗者絡休臣附有革面之義焉當是時宜歸馬放牛一切與之休息故有

征凶居貞吉之戒漢高帝困于白登唐太宗敗于鴨綠皆昧于征凶之戒者　又按此論革道之成取卦義不取爻義若指一爻而言豈上六又為君子又為小人耶本義上六之才亦不可有為也失之千里矣

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也炳音彬與君叶蔚音鬱與君字平入為韻

☲☴ 巽下離上

程傳鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎

鼎元吉亨

程傳以卦才言也如卦之才可以致元亨也文羨吉字彖止云元亨其羨明矣

彖曰鼎象也

子夏傳云初分足也次實腹也中虛耳也上剛鉉也故曰鼎象也

以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

亨普庚反 飪入甚反

程子曰以木入火所以烹飪也享上帝養聖賢極其用之大也

巽而耳目聰明叶䓤柔進而上行叶杭得中而應乎剛是以元亨叶滂

萊按巽為耳離為目以二體言有耳目聰明之義聰无不聞也明无不照也以反對言革之二上而為鼎之五柔進而上行也以二五之應言五既有中德又下應九二之剛受賢臣之助也兼此三者此其元亨

也　又按彖辭止元亨兩字者惟鼎與大有大有在累洽之後鼎在維新之時六十四卦之最盛者文王兩元亨著其盛也孔子兩是以元亨明其盛之非倖致也　又按易中柔進而上行皆取離之一陰曷故也巽一陰在下卦為初在上卦為四兌一陰在下卦為三在上卦為上惟離之一陰居二五之位上行者由反對之二上行而至于五也故皆取離之一陰

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

東谷鄭氏曰以象言之則其器為鼎以鼎言之則其用為烹飪以烹飪言之則其用為享上帝養聖賢然鼎之義不止是也革以改命鼎以定命知革而不知鼎天下之亂滋矣周公定鼎于郟鄏體國經野建中立極所以定民心而重國本也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

雲峯胡氏曰陰柔在下于鼎為趾象于人又為妾象顛趾而有出否之利是因敗以為功也得妾而有得

子之慶是因賤以致貴也　西溪李氏曰全體一鼎分上下二體爲二鼎上體之鼎有兩耳而无足故九四之鼎折足下體之鼎有足而无耳故九三之鼎耳革六爻皆取鼎象故曰鼎象也

萊棲鼎繼革之後其餘風弊政未能盡除故于初發出否之義不然鼎重器也豈以顛爲利哉

象曰鼎顛趾未悖也

程傳鼎覆而趾顛悖道也曰未悖有傾出否惡之時

也

利出否以從貴也

程傳去故而納新瀉惡而受美從貴之義也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

雲峯胡氏曰鼎諸爻與井相似井以陽剛為泉鼎以陽剛為實井九二有泉象下比初六則有射鮒之象鼎九二有實象下比初六則有我仇之象井初為泥二視之為鮒鼎初為否二視之為疾皆陰惡之象也

井二无應故其功終不上行鼎二有應而能以剛中自守故初雖近不能就之而吉

荻按得中而應乎剛應二也二佐五以主鼎者以剛居中有實之象聖人愛之深也故設戒以示之初比二者也曷言乎仇也初有顛趾之疾能損我也損我者我仇也二不即初初欲即二遠之不能近之不可惟有道焉俾不我能即則吉矣

象曰鼎有實慎所之也

萊按人患無實耳有實而不慎所之聖人所深惜也

我仇有疾終无尤叶怡也

萊按人患不知小人之可仇也知其為仇終无尤矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉行下孟反塞悉則反

萊按以二鼎而言四在上卦之下為足三在下卦之上為耳以一鼎而言則四不可為足故折足三不可為耳故耳革耳通也革則塞矣此如井之三爻皆賢

人在下位而未為時用者故井三有甘潔之泉而不汲鼎三有雉膏之美而不食也然賢才不遇于時非終不遇也以剛正自守待五之求將陰陽和而為雨虧其不遇之悔矣鼎三曰終吉井三亦曰食福其義一也

象曰鼎耳革失其義叶俄也

萊按耳之義在五三曰耳失其義矣故革

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

中溪張氏曰初之顛趾即四之折足也初利而四凶何也曰初在鼎下未有實之鼎也鼎未有實則趾可顛顛之尚有出否之利四在鼎中已有實矣鼎既有實則足不可折折之則有覆餗之凶其時位不同故其吉凶亦異也又顛與折異顛則舍舊而圖新折則器毀而用廢也萊按中溪言象甚確而孔子之釋兹爻也德薄而位尊知小而謀大力小而任重發揮義理无一語及象者蓋立象盡意欲人因象以求意也

儒者求象而不求意聖人立象何為哉

象曰覆公餗信如何也

本義言失信也

六五鼎黄耳金鉉利貞鉉玄典反

萊按五鼎之主也于象為耳中也曰黄耳鉉貫耳以

舉鼎者以金為之堅之至也措之則安舉之則行利

也貞也非利于貞也曷言非利于貞也文明之主得

中應剛彖曰元亨爻豈有戒詞乎　又按鼎象也而

其意則天命既改正位方新一代之規模萬年之綱紀俱于是而定焉禺之為物也不可不堅貴也曰金鉉不可不華美也曰玉鉉卜險要以建都邑繕甲兵以固疆隅肅法紀以正朝廷治農桑以安州野金鉉之義也作禮樂以肅朝廟美制度以煥文章辨章服以別等威習詩書以移風俗玉鉉之義也若魏晉宋齊梁陳隋之君能取天下不能治天下乃知革而不知禺者此享國之不長而天下之亂所以日滋也

象曰鼎黄耳中以為實也

萊按二有實五用其中以受二之實即彖之得中而應乎剛也

上九鼎玉鉉大吉无不利

萊按五曰金鉉上曰玉鉉定鼎規模施之有次第焉兵農之後繼以禮樂制度之外更有文章鼎至此鼎道成矣故大吉无不利此與井上九義同皆取卦義者

象曰玉鉉在上剛柔節也叶即

萊按玉剛而能温者象禮樂制度協剛克柔克之宜

又合五上兩爻取義曰剛柔節

欽定四庫全書

經部

易俟卷十五 十六

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣王家賓

謄録監生臣朱連傑

易俟卷十五

翰林侍讀喬萊撰

震下震上

震亨

程傳震序卦主器者莫若長子故受之以震㒺者器也震為長男故取主器之義震之為卦一陽生于二陰之下動而上者也乾坤之交一索而成震其象為雷其義為動雷有震奮之象動為驚懼之義

震亨

隆山李氏曰震本坤體乾以一陽交于下上二爻陰氣凝聚陽氣在内藴結而不得出于是乎奮擊而為雷震之初動物咸懼之而不知其震動之威乃所以震陰達陽開其生育之門故曰震亨

震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

本義震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言不喪匕鬯以長子言也　平菴項氏曰

傳曰千里不同風百里不共雷震驚百里極雷鳴所及之遠也　庸齋趙氏曰棘木為匕取赤心之義長三尺祭祀之先烹牢于鑊實諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪以匕出之升于俎上鬯說文鬯以秬釀鬱草芬芳攸服以降神也

彖曰震亨

來按雷以動之亨之道也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

本義恐致福恐懼以致福也則法也　董氏曰致福云者見君子常以危為安也有則云者見君子不以忽忘敬也

萊按聖人慮人于驚恐既遠之後遂忘戒懼故于笑言啞啞之時補出有則一段道理使不得溺于宴安而自縱逸也

震驚百里驚遠而懼邇也

建安丘氏曰驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏

之而變于中也

出可以守宗廟社稷以為祭主也

本義曰震驚百里以雷言不喪匕鬯以長子言語録曰震亨至不喪匕鬯作一項看出可守宗廟社稷又做一項看震便自是亨震來虩虩是恐懼顧慮而後便笑言啞啞震驚百里便也不喪匕鬯文王語是解震亨了孔子又自説長子事須折開方看得又曰震主器事未必彖辭便有此意看來只是傳中方説來按彖傳出可守宗廟社稷以為祭主正是釋彖中不喪匕鬯之義朱子謂未必彖詞便有此意非是朱子雖知此説而作本義時已變其説泉峯龔氏曰語録不喪匕鬯之説與本義小異當以語録為正此又余所不解者矣

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

瀘川毛氏曰恐懼者作于其心脩省者見于行事

西山真氏曰詩云敬天之怒无敢戲豫敬天之渝无敢馳驅鄉黨所載孔子迅雷風烈必變皆此意也

中溪張氏曰宣王周盛世之君也遇災而懼側身脩行景公宋小國之君也反身脩德熒惑亦為之退舍此皆恐懼而能脩省者也

萊按聞雷而懼此以象言之也君子凡當危懼之時

恐懼脩省則轉禍而為福矣

初九震來虩虩笑言啞啞吉

萊按震全卦之義在初九一爻乃震之所以為震者故直用彖辭而小象亦直用彖傳

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

萊按當憂患之來而可危也宜擇高遠之處人跡不可到者躋而避之乃人多不及避而及于禍者貝為

之累也須喪其貝雖億之多亦不恤焉斯可免已聖人懼人戀而不舍也開示之曰喪者未必喪也天運循環時無不移事無不過七日之期喪可得也安用逐為如魏曹爽從天子出獵司馬懿閉城門為變桓範勸其奉天子出幸討懿爽戀家室不從遂被難駑馬戀棧豆懿早知其無能為矣

象曰震來厲乘剛也

萊按初四皆為雷而初之雷威不可當也二乘之故

厲

六三震蘇蘇震行无眚

棻按三漸遠于初故蘇蘇蘇蘇忘其危也忘其危則有眚矣聖人戒之曰惟恐懼以避之則无眚大抵患難以避爲主故二欲其躋三欲其行

象曰震蘇蘇位不當平聲也

臨川吴氏曰所居之位不當故宜行而去之

九四震遂泥

萊按四亦震之主也雷也雷出地奮者何遂至于泥也曰居陰也又溺于上下四陰而不能達也猶之具剛斷之才有所沉溺而不能自振者曰泥惜之也曰遂訝之也故孔子以未光譏之

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事

萊按二乘初五乘四初震之主故來厲四雖震之主居陰故往來厲初之來不可當也故二避之而億喪

貝四之往來不定也五猶可為也故億无喪有事

象曰震往來厲危行叶杭也其事在中大无喪平聲也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言索蘇落反矍俱縛反

萊按三遠于初漸忘其危故蘇蘇上雖遠于四而陰柔才弱迷其危而計無復之故索索矍矍三勉其行上戒其征何哉曰居震之極也極則將安往乎凶之道也然非震之不可避也惜其不早耳使能早為之

戒不于其躬于其鄰則无咎矣此聖人示人以遠禍之道也東谷鄭氏曰婚媾有言羨大也卦爻中无此義

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒叶極也

萊按中有主則定未有所得故索索

䷳ 艮下艮上

程傳艮序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰

之上上止而下靜故為艮也

萊按雜卦曰震起也艮止也曷言乎起也一索而得男陽之始也萬物出乎震也曷言乎止也三索而得男陽之終也萬物所成終而成始也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

程傳人之所以不能安其止者動于欲也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止于所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不

見其身也謂忘我也行其庭不見其人謂不交于物也外物不接内欲不萌如是而止得止之道而无咎也

彖曰艮止也時止則止時行則行叶杭動静不失其時其道光明叶芒

萊按艮止也孔子曰時止則止時行則行可見聖賢無枯槁寂滅學問用則行舍則藏是也光明二字最妙不但時不當動而動者道不光明即時不當静而

靜者道亦不光明

艮其止止其所也

平甫項氏曰卦辭為艮其背彖為艮其止鼂說之氏曰彖亦當為艮其背自王弼以前无艮其止之說今按古文背字為北有訛為止字之理

上下敵應不相與也

平甫項氏曰上下敵應八純卦皆然而獨于艮用為卦義者他卦彖雖相敵情自相與惟艮則上下二卦

陰陽各正其性而無外求之情故有不相與之義是以不獲其身行其庭不見其人无咎

平甫項氏曰新安朱先生曰艮其背不獲其身止于止也行其庭不見其人止于行也安世按彖辭揭艮其背于上而總結之曰是以不獲其身行其庭不見其人則此三句皆自背言之也夫背者自視則不獲其身行于人之庭則不見其人蓋或止或行皆无所覩也

萊按是以二字從上下敵應不相與來蓋已見因人而生不見有人則忘人並忘已矣乃制之于外以安其內之義也

象曰兼山艮君子以思不出其位

平甫項氏曰兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有相往來之理獨兩山并立各止其所不相往來人之一身至易止者背至難止者心能使心之所思各止其位不貳不雜則可以言止矣

初六艮其趾无咎利永貞

程傳初在下趾之象艮其趾止于動之初也事止于初未至失正故无咎也陰柔患其不固也戒以永貞

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

中溪張氏曰股動則腓動股止則腓止是動止之權不在腓也九三居下體之上為艮之主二既不得以柔中之道拯三過剛之失不得已隨之豈其心之所

欲哉曰不快

萊按二何以不自主也曰三艮之主也二處其下為其所制不自由也故取此象

象曰不拯其隨未退聽也

本義三止乎上不肯退而聽乎二也

九三艮其限列其夤厲薰心夤引貞反

萊按卦有六爻三當其半非可止之所也三艮之主下卦之終肆其剛而強止上止非其所詎能安乎此如

告子之强制其心者限分而為上下則成相隔之形夤列而為左右則少相資之義心居其間无所依託故其危至于薰心也汴水趙氏曰限限隔也在身為膂列分解也夤夾脊肉後為夤前為心平甫項氏亦指列為裂彭氏曰言輔不言口言身不言面言夤不言心言限不言腹言腓不言股言趾不言足皆不獲其身也敵應而不相與不見其人也夤字從肉不從夕字書作䏰

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

中溪張氏曰諸卦唯咸與艮以身取象此近取諸身者也艮四當心位不言心而言身者葢心不可見而身者心之區宇也觀其身之止則知其心之止又安有妄動之咎哉

象曰艮其身止諸躬也

平甫項氏曰恐人誤以身為正面故以躬解之傴背

為躬躬者見背而不見面也

六五艮其輔言有序悔亡

萊按輔者言之所由出也艮其輔止其言也止其言非不言也貴有序也五君位也王言如絲其出如綸可不慎乎言易致悔有序故悔亡雲峯胡氏曰輔頰之兩旁骨背後可得而見者咸言其面故幷見頰舌艮其背故止言輔

象曰艮其輔以中正也

本義正字羡文叶韻可見

上九敦艮吉

程傳以剛居上為成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦艮也人之止難于久故節或移于晚守或失于終上九能敦厚于終止道之至善所以吉也　平甫項氏曰上九與三相類皆一卦之主也然九三當上下之交時不可止而止故危上九當全卦之極時可止而止故吉聖人于三謂之限于上謂之終終則

時之所當止限則人之所强止

萊按震艮反對之卦也震之主在下故初九重于九四艮之主在上故上九吉于九三

象曰敦艮之吉以厚終也

雲峯胡氏曰艮之在上體者凡八而皆吉人可不自厚哉厚于始可不厚于終哉

䷴ 艮下巽上

程傳漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸

漸女歸吉利貞

萊按漸進以漸也主仕進言仕進之道若女之歸則吉也女之歸也漸也本義自二至五位皆得正故又戒以利貞夫既得正矣又何戒焉且彖傳曰其位剛得中也專主九五言二三四何與哉

彖曰漸之進也女歸吉也

萊按歸妹正言女歸之道漸以仕進為義女歸象也

進得位往有功也

萊按漸歸妹反對之卦也歸妹之二進而為漸之五曰得位得尊位也故往而有功先儒謂歸妹二三四五皆不得位反對為漸則二三四五皆得正位是未達下文剛得中之義者且二三四五亦不得言進

進以正可以正邦叶崩也

萊按釋利貞之義也進不正者多以立功名為解葢子曰枉已者未有能直人者也惟進以正乃可正邦

其位剛得中也

萊按上言進得位矣復言其位剛得中者明得位之指九五也

止而巽動不窮也

程傳人之進也躁而不得其漸故窮漸之義内止外巽故其動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

萊按木必以漸而高賢德必以漸而居俗必以漸而善

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

萊按鴻之為物也往來有時先後有序進之有漸者

故六爻皆取以為象干水涯也于干象初之疎遠也

小子象初之卑下也曷為乎厲也初進小臣无應于

上危道也有言何言也未孚于衆致多口也然時位

如此咎非自作于義无之

象曰小子之厲義无咎叶九也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉衎苦旦反

萊按二柔順中正上應九五仕進之最吉者有鴻漸于磐之象磐大石也鴻漸于此安之至也飲食衎衎可謂委蛇退食者已

象曰飲食衎衎不素飽叶剖也

萊按孔子懼人以素餐為安也補出斯義

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

萊按平高曰陸艮體也漸于陸也三剛而不中者剛則躁于進不中則比于邪躁于進象夫征不復也知

進而不知退也比于邪象婦孕不育也附柔媚小人
而不可告人也其凶宜矣此亦安所利乎唯可用之
禦寇何則剛故也雲峰胡氏曰雁羣不亂止則相保
禦寇象也　漸歸妹反對之卦故象取女歸之象而
三以四為婦五以二為婦
象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也(叶斗)利用
禦寇順相保也(叶剖)　離(力智反)
萊按三與初二皆下卦之艮也三上征而不返曰離

羣醜五以二為婦正也三以四為婦邪也曰失其道

禦寇所以自保曰順相保

六四鴻漸于木或得其桷无咎

萊按鴻水鳥棲于木非所安也桷平柯也得平柯則

安矣猶之四高位也以六居之處非其據惟巽順尚

可无咎故小象曰或得其桷順以巽也周公象也孔

子意也不有孔子小象何以知或得其桷之為巽順

哉讀易者求象而不求意亦惑已

象曰或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

乘按陵高阜也象五之居尊位也下應六二為三四所隔婦三歲不孕之象三以四為婦五以二為婦三四不正也故孕而不敢育二五正也故不孕而終莫之勝此如李泌為元載盧杞所隔終當復合將二之飲食衎衎其亦有所待與同人二五同具斯義

象曰終莫之勝吉得所願叶韻也

萊按小象得所願是賢人君子為奸邪所隔非人君之所願也鳴呼漸專言仕進之卦也初始進而厲三躁進而凶四非據而危仕進之途亦多故已惟六二一爻柔順中正有其德也上應九五有其遭也漸之最吉者已尚為三四所隔致五有婦三歲不孕之象可慨也此高潔之士絶塵而奔望風而逺凌于霄漢之外也上之鴻漸于逵是也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

程傳安定胡公以陸為逵逵雲路也爾雅九達謂之逵无阻蔽之義也上九在至高之位出乎位之外如鴻飛雲路超乎事之外者也賢達高致可用為儀則而吉也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也叶辟

☳☱ 兌下震上

程傳歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹為卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又

以說而動皆男說女女從男之義

先儒謂易中論夫婦之卦有四咸恒漸歸妹是也萊

按漸之女歸象也非論夫婦之義咸恒則夫婦之義

也而彖傳發感通恒久之理諸爻亦各自發義歸妹

彖傳曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興

歸妹人之終始也雜卦曰歸妹女之終也是六十四

卦之中專論夫婦之義者歸妹一卦而已故六爻不

論陰陽内外上下皆從女歸發義

歸妹征凶无攸利

本義婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男又以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛征凶而无所利也　雲峰胡氏曰彖辭唯臨與井言凶否與剥言不利歸妹既曰征凶又无攸利六十四卦中不吉之甚者也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹

人之終始也

本義歸者女之終生育者人之始

先儒謂少女而從長男多用王輔嗣娣媵之說萊按

孔子曰天地之大義豈專為娣媵言之乎謂夫婦也

六五曰其君之袂不如其娣之袂良則妹稱君而娣

為媵矣平甫項氏謂求帝呼后為妹亦其證也

說以動所歸妹也征凶位不當平聲也无攸利柔乘剛也

進齋徐氏曰位不當則紊男女内外之正柔乘剛則

悖夫婦唱隨之理所以征凶而无攸利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

本義雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也

初九歸妹以娣跛能履征吉

萊按兑為妾初又在下无應娣之象也不足以有行也朱子曰陽剛在女子為賢正之德乃女之賤而才者猶跛之能履也往而相助其夫必有宜家之慶吉

之道也兑為毁折故初言足之跛而二言目之眇也

隆山李氏曰古者諸侯一娶九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從聖人制禮必以姪娣充媵者所以廣國嗣使所自出者一同而无他異也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

萊按初以賤為娣事之常也才而承助其夫故征而吉也

九二眇能視利幽人之貞

萊按初二在下女之賤者也初陽也賤而才者二又

中也才而賢者故初言跛能履二言眇能視何以利幽人之貞也幽人不得志于時而抱道棲真者女子象之此何義也凡女子之言貞者不變節之義也二其柏舟黄鵠之流與履所以行也視所以明也能行故相其夫而吉能明故燭于禮而貞

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

來按四言待三言須何以分得失也曰四守正而不

輕從人者故待三失德而人莫之取者故須何以知其失德也程子曰六居三位不正也柔乘剛行不順也悅之主動非禮也又曰三在下卦之上本非賤者以失德之故反歸為娣亦可醜巳漢上朱氏曰天官書須女之賤者非待之義也亦謂女不賤而為娣譏失德也若賤而為娣何足怪乎從程子是

象曰歸妹以須未當平聲也

九四歸妹愆期遲歸有時

萊按九四陽爻又上體也女之貴而賢者无應故愆期曰遲歸有所擇也曰有時獲佳偶也

象曰愆期之志有待而行_{叶杭}也

萊按漸歸妹反對之卦也男子之仕也宜漸女子之歸也宜待

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

萊按泰五曰帝乙歸妹歸妹之五亦曰帝乙歸妹其義何以別焉曰泰之五象也歸妹之五實指其事以

垂訓也葢歸妹天地之大義自天子至于庶人其義一也惟帝乙之歸妹也正婚姻之禮明男女之分貴而能下也富而能儉也盈而能謙也可為萬世則矣月幾望女之最盛者吉何如之來氏曰震東兌西有日月相望之象

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也叶杭

萊按貴而有中德故能如是

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利刲若圭反

萊按上何以无攸利也孔子曰上六无實是上之无攸利因无實也上何以无實也曰陰為虛陽為實凡易之言實者皆陽也歸妹六爻初三五陽位也九居二九居四陽爻也是一卦之中陰居陰位者上六一爻而已爻位之中已具无實之義故曰上六无實也陽在女為賢為才上无之此周公係女承筐无實士刲羊无血之象也程子曰筐篚之實婦職所供也古

者房中之俎葅豆之類后夫人職之諸侯之祭親割牲取血以祭卿大夫亦然女承事筐篚而无實則无以祭婦不能承祭祀致夫亦不能承祭祀而刲羊无血也承祭祀婦職之最重者不能承祭祀則當離絶矣何所往而利哉　又按爻詞雖士女並論而重在女士之不能承祭由女之不能承祭也故小象言女不言士士對女而泛論非爻之中有可指以為士者來氏指兑為女震為士不知上六震體也兑何與焉

先儒執所應以解謂上為女三為士夫三反歸之娣也謂之士可乎況其釋三爻也又以三為婦四為夫彼愆期之女固不可為夫而三亦不應倐為男倐為女也先儒之釋九二也以六五為配謂女賢而配不良其釋六五也曰下應九二為下嫁之象是二五兩爻又倐為男倐為女也惟其影響是以錯亂不知歸妹六爻皆指女而言皆指女之歸而言故雜卦曰歸妹女之終也合而論之五女之貴而賢者初女之賤

而才者四女之貞而吉者二女之不吉而貞者三女之失德而賤者上女之無德而不終者女歸之義備于此矣

象曰上六无實承虚筐也

易俟卷十五